正法念處經卷第四十七　慎　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

攝州兵庫下庄常住

觀天品之二十六　夜摩天之十二

尒時第三夜摩天王牟修樓陁示其
天衆佛塔經文令彼天衆心純熟巳
復示生死衰惱之處无量百千諸過
充滿恩愛別離近不愛者所謂老死
憂悲啼哭衆過皆滿具足失壞生死
乃是具足一切諸衰惱處尒時天王
旣見天衆心善調伏然後復以憐愍
心故利益衆生如是告言汝等天衆
今者應知一切諸天放逸行故必致
衰惱後死到時心則生悔極大熱惱
得大殃禍當於彼時无有方便而可
得脫業繩繫縛如是將去獨而无伴
若人若龍或地獄人將入地獄死羂
所縛无有同侶惟除善法若不善法
在於一切諸衆生海時彼天衆復白
天主牟修樓陁而作是言如是如是
當於尒時无一同侶除去非法尒時
天主牟修樓陁告天衆言汝等天衆
應如是知更無同伴

又復告言汝等天衆若欲增長信心
種子欲得安樂畢竟除苦今此天中

天主牟修樓陀告天衆言汝等天衆
應知如是知更無同伴
又復告言汝等天衆若欲增長信心
種子欲得安樂畢竟除苦今此天中
又復更有閻浮那陀金寶妙塔真珠
網覆有七寶柱而為莊嚴種種雜寶
種種光明是迦那迦牟尼佛塔我今
共汝一切天衆往詣彼塔到彼塔已
礼拜供養入彼佛塔入彼塔已隨彼
塔中所有諸法一切遍看見已攝取
得已修行以自利益出於生死次第
乃至到於涅槃
尒時天衆既聞天主牟修樓陀如是
語已心生敬重離放逸心諸根寂靜
俱向大仙名迦那迦牟尼佛塔塔之
光明如前所說尒時天衆一切皆共牟
修樓陀夜摩天王詣彼佛塔到佛塔
已夜摩天王牟修樓陀告天衆言彼
迦那迦牟尼如來說一切法皆悉無
常利益世間憐愍衆生此佛塔內化
在壁上汝等天衆若得見者則生猒
離見無常法必生猒離彼佛世尊所
說所化此佛塔中壁上化現時彼天
王如是說已共彼天衆入佛塔中彼
佛塔量廣十由旬彼佛塔內一切生
死皆悉无常一切具足无不失壞自
業行故不得自在異異不同五道差

王如是說已共彼天衆入佛塔中彼
佛塔疊廣十由旬彼佛塔内一切生

死皆悉无常一切具足无不失壞自
業行故不得自在異異不同五道差
別各化現佛塔壁中如鏡相似彼
色明了亦如正見處處各各了了分
別如雜色畫
彼處一箱見八地獄謂活黒繩合喚
大喚熱及大熱至阿鼻等見天墮中
自業風吹首下足上普身炎然一切
身上火色猶如金舒迦樹上從天處
下墮次第至地獄中高聲唱喚自心
所誑善業盡故為放逸怨之所誑故
天中成就第一樂已入於地獄大苦
惱處惟獨無伴離於知識親舊弟兄
墮於地獄无能救者
彼諸天衆寂初如是塔中壁上了了
而見四天王天墮於地獄四天王天
有殺生過有偷盜過過四天王天云何
殺生謂彼天衆共阿修羅戰闘之時
殺阿修羅天得勝時阿修羅壞取其
頭冠取其鐵刀墮彼所有一切皆取
此業因緣或復更有餘業因緣墮於
地獄為心所誑作如是業於彼天中
隨何時退於彼退時陰盡滅時攀緣

中陰生地獄中續彼樂處受中陰身
其大苦惱彼天如是中陰之中苦惱

地獄為心所誑作如是業於彼天中
隨何時退於彼退時陰壞滅時攀緣
中陰生地獄中續彼樂處受中陰身
甚大苦惱彼於如是中陰之中苦惱

叵耐何況久入地獄之中受無量種
極大苦惱此為大業如是戲弄此諸
衆生天處退已生地獄中彼諸天衆
於佛塔內如是皆見世尊所化
又彼天衆於彼塔中異處復見四天
王天退天處已生餓鬼中彼天如是
食樂失已生曠野中復得如是飢渴
苦惱如是天衣久時著已後復頭髮
覆面覆身闇眼處生彼身猶如被燒
樹相裸露无衣或有身著火炎衣者
在曠野中飢渴燒身唱聲叫喚乃至
少水如露滴許亦不可得生三十六
餓鬼之地夜摩天衆彼佛塔內壁中
而見烏鳥鵰狐鷲嘴啄其面若眼口等
如是處見如是天處地觸軟滑遊戲
行已後時復生餓鬼之地熱火堅地
熱惱土塵和合為地多餓黑虫有金
剛嘴夜摩天衆彼佛塔內壁中而見
彼鬼叫喚天處退來又復天中鼻好
香來或鼻隨羅尼世奢等異異勝香

百千種香一切鼻來後於後時在於
不淨屎尿氣臭死屍塚墓穢惡處行
如是餓鬼嗅无量種不淨之物穢惡

香氣或曼陀羅尼世者等異異勝香
百千種香一切齅來復於後時在於
正法念處經卷第四十七 第五丈
不淨屎尿氣臭死屍塚墓穢惡處行
如是餓鬼齅无量種不淨之物穢惡
臭氣於彼鼻中有炎蟻子彼炎蟻子
滿其鼻中彼諸餓鬼餓鬼中生於彼
塔内一處壁中如是而見
又復如是前生天中無量種種須陁
之食可愛色味香觸具足復受戲弄
餓鬼之身如是生已第一不淨第一
臭氣屎味難得於百年中不曾一得
如是屎食彼佛塔内一處壁中如是而
見如彼食屎塔内壁中如是而見又
彼天身所著之衣第一柔軟第一滑
觸无量諸寶間錯而成如天所應甚
為可愛已於天中著如是衣復有天
風吹種種花以坌其身復於後時善
業盡故生餓鬼中 裸形无衣自身生
毛毛甚稠穊堅靭色黃而覆其身百
千黒虫遍體食之多饒如是種種火
虫食其身體生餓鬼中飢渴燒身恒
常羸瘦以啼哭故眼面皆爛久受無
量餓鬼之苦放逸所誑從天處退墮
餓鬼地
又夜摩天中山樹具足地處天衆於
正法念處經卷第四十七 第六丈
彼塔中壁上異處次第復見四天王
天衆種種重重者皆上道種種方處各

餓鬼地

又夜摩天中山樹具足地處天衆於
彼塔中辟上異處次第復見四天王

正法念處經卷第四十七

天退墮種種諸畜生道種種方處略
而言之生於三處水陸空行彼水行
者迭相食噉受大苦惱或受寒苦或
受熱苦彼陸行者日炙燋燃受大苦
惱飢渴燒身迭相殺害或畏繫縛受
大苦惱百千種受不可得說如是畜
生業風所吹受諸苦惱彼空行者若
細若麁若大身鳥常樂相殺受大苦
惱彼天退已生畜生中以放逸惑之
所誑故

如是餘天若不放逸不放逸行作勝
善業修福德者從天退已生於人中
如自善業如是受報若不善業生人
中者一切如是種種為作入於衰惱
有下中上有貧有富依方時法若醜
若美好惡等色彼佛塔內辟中而見
若有善業樂修多作若修持戒八聖
道業不穿不孔堅固不犯善調心意
三業大力善業力勢決定受得可愛
果報歸依三寶因緣力故或時布施
衆生无畏或以法施因緣勢力或復
其餘更異相似作諸善業淨法勳思
寂靜心力次動口業或清淨心諫勸

其餘更異相似作諸善業淨法勳思
寂靜心力次動口業或清淨心諫勸
父母修施戒智自身先有善業力故
能勸父母或施病人貧窮之人或以飲
食供給病人或以藥草施與病人無
醫師者病藥所須布施力故或不殺
生或不偷盜或不邪婬不飲食等或
於曠野嶮遠之處善心造井若水池
等施所須者此業勢力或時供養佛
法僧寶此業力故礼拜合掌作善業
故或於饒人破壞國土多人畏處畏
曠野死或畏刀者施其无畏或施緣
覺阿羅漢人牀敷卧具病藥所須如
是業故或於妻子正護與樂或於儉
時布施飢者飲食養之此業寂善乃
至涅槃三種菩提如願得果何況生
天若天上退還生天中彼復更見天
中轉行如是彼天在佛塔内壁中而
見彼處天中種種業網无量因緣業
繩縛取无量衆生於生死中施設張
之衆生入中則為所縛
尒時彼處夜摩天衆彼佛塔内壁中
既見四天王天無量種退得大衰惱
如彼世尊名迦那迦牟尼如來所化
見已復更觀察三十三天彼佛塔内
壁中既見四天王天如是衰惱次復

所見四天王天無量種退得大衰惱
如彼世尊名迦那迦牟尼如来所化

見已復更觀察三十三天彼佛塔內
辟中既見四天王天如是衰惱次復
思惟三十三天為如是不時夜摩天
彼佛塔內復到異處於淨辟中見彼
世尊如彼世間生死之實業鏁所繫
若樂若苦如化而見如是次見三十
三天亦復如是如業受樂如自業行
若善業行不善業行彼天如業受樂
受苦或墮地獄餓鬼畜生或人或天
種種差別无量業羂所繫縛已復於
三十三天之中流轉而行在生死處
業風所吹於三界中无處有業不受
果報何況三十三天之處彼夜摩天
彼佛塔內清淨壁中復見五道自業
所作自業羂縛復於後時入活黑繩
合喚大喚熱及大熱七大地獄惟除
阿鼻㝡大地獄何以故天中不作阿
鼻之業此因緣故天則不生阿鼻地
獄天惟生在七大地獄三十三天退
已若生活地獄者以殺生故或餘業
故天阿修羅戰鬪之時殺阿修羅則
是殺生地境界住一切諸天皆有殺
生四天王天三十三天二皆殺生二皆

偷盜自上四天則不如是彼地界住

是殺生地境界住一切諸天皆有殺
生四天王天三十三天二皆殺生二皆
偷盜自上四天則不如是彼地界住
四天王天三十三天如是作業三十
三天是微細業餘天不介如是生於
三十三天微細之業及生退等山樹
具足地處天衆彼佛塔内辟中見之
三十三天歡喜園中波黎耶多光明
林中雜殿堂中種種喜戲受境界樂
善業盡故不知足羂之所繫縛入地
獄中四天王天退墮地獄所受苦惱
三十三天墮地獄苦十倍更多何以
故諸有天中境界之樂若樂勝者離
別之苦亦如是勝極為大苦相續流
轉以如是業轉轉上勝如天身中一
切身分處處柔軟彼眼等中以柔軟
故所受苦惱亦多而勝如是彼處四
天王天所受之樂三十三天樂則勝
彼三十三天境界失壞所有憂苦亦
多亦勝心苦惱大心苦惱多苦樂二
種甚多甚勝不可辟喻天中甚樂地
獄極苦業羂所縛如墮嶮岸受無量
種勝重苦惱夜摩天衆彼佛塔内辟
中而見三十三天放逸所壞彼夜摩
天如是見已心極愁惱
又夜摩天彼佛塔内異處辟中而復

中爾見三十三天放逸所墮彼夜摩
天如是見已心極愁惱
又夜摩天彼佛塔内異處壁中而復
更見三十三天退彼天已墮餓鬼中
在歡喜林光明林中間雜殿處遊戲
之處受天快樂天須隨食具足資身
充飽受樂如是久時受勝樂已復食
不淨糞屎之食諸不淨虫遍其身體
如是觀見放逸行天三十三天墮餓鬼
中夜摩諸天如是見已心極愁惱
又夜摩天彼佛塔内異處壁中而復
更見三十三天或退天已生畜生道
在大海中作弥郁魚或作貝虫摩伽
羅魚舒摩羅魚在如是等惡虫中生
迭相殺害飢渴燒身受无量苦如是
空行鳥等畜生迭相殺害常有怖畏
心恒畏死受諸苦惱如是澤中種種
獸等相殺相食受諸苦惱
如是說已四天王天以善業故生於
人中如是次第三十三天如善業故
若生人中同業之處受諸苦惱生死
所縛若天退時受无量種天中苦惱
如是苦惱不可得說何況人中在胎
藏内所有苦惱人世界中欲出胎時
受諸苦惱嬰孩時苦出胎在地未能
行時倒地等苦匍匐時苦身體无力
於作不作一切不知愚癡啼哭如是

藏内不苦惱人世界中欲出胎時
受諸苦惱嬰孩時苦出胎在地未能
行時倒地等苦匍匐時苦身體无力
於作不作一切不知愚癡啼哭如是
苦惱如是種種苦惱之事不可具說
彼佛塔内壁上而見如鏡中見山樹
具足地處天衆一切皆見
彼諸餓鬼如是飢渴繫屬於他不得
自在有寒有熱風吹日曝處處而行
在於曠野如是等苦有無量種皆悉
已見種種苦惱有无量種世間生死
在彼壁中如善巧畫彼諸天衆見希
有已心生猒離生如是心天勝於人
人第一道所謂是天天第一道所謂
人中人欲死時則願生天天欲退時
願生人中人樂於天天樂於人於此
天人二道中生如是苦惱何况其餘
惡道之中業所戲弄
又復如是山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處壁中見善法堂三十三天
退彼天處如業行故生五道中彼天
退者如前所說業因緣故若天中退
亦生天中猶不離苦如本生退若愛
別離於退生畏如是畏退无量種苦
彼天既見無量苦惱次復觀察彼佛

退者如前所說業因緣故若天中退亦生天中猶不離苦如本生退若愛別離於退生畏如是畏退无量種苦彼天既見無量苦惱次復觀察彼佛塔內異處壁中見帝釋身退彼天處妙寶天鬘天衣莊嚴種種光明彼莊嚴具火鍊金色有勝光明不可譬喻勝欲具足五欲具足一切捨離自業所牽惡道門開放逸所使墮於地獄餓鬼畜生自業所作或善業牽不善業牽故如是退彼佛塔內淨寶壁中見於往世先退帝釋彼諸帝釋有三十二

初帝釋者名菴舒摩既作三十三天王已自福盡故生大海中作摩伽羅大身之魚本在人中作獵魚師常多殺魚亦常礼佛以礼佛業是故得生三十三天為帝釋王殺生因緣海中作魚以餘業故生畜生中

又夜摩中山樹具足地處天眾彼佛塔內異處壁中次第復見第二帝釋名三浮提本在人中曾作善業與病者食或清淨心與比丘食彼業因緣是故得生三十三天為帝釋王後時福盡餘業因緣不善業故作蝍蜴虫彼前世時邪見心故外道齋中殺蝍

是故得生三十三天爲帝釋王後時
福盡餘業因緣不善業故作鍘鍚虫
彼前世時邪見心故外道齋中殺鍘
鍚虫以彼因緣生地獄中出地獄已
餘業因緣作鍘鍚虫
又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處辟中次第復見第三帝釋
波羅迦奢是其名字受天境界五欲
樂已於彼欲退本人中時供養父母
病時瞻視彼業因緣是故得生三十
三天爲帝釋王本業盡故彼天處退
生餓鬼中彼過去時於異處生時世
飢儉多儲穀等貴糶與他誑惑他已
心更悕望後時大儉以彼因緣是故
生於黑繩地獄彼餘業故生在針咽
餓鬼之中
又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處辟中見無量種生死衰惱
生希有心如是无量種種見已次第
復見第四帝釋名曰作愛天處退已
生於䐗中如是見已觀彼善業何業
因緣爲帝釋王彼前世時於他邪見
婆羅門人病因欲死與藥令服憐愍
心言當服此藥以是業緣生於善道
三十三天作帝釋王善業盡故墮地
獄中彼處既出以餘業故生在䐗中

心言當勝此業以是業緣生於善道

三十三天作帝釋王善業盡故墮地
獄中彼處既出以餘業故生在猪中
彼天復觀如是業果以何因緣復生
猪中彼前世時恒常憙獵多殺衆生
或多殺鹿或多殺猪彼業因緣命終
生於活地獄中彼業既盡以餘業故
生在猪中
又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處辟中次第復見第五帝釋
名為善意以何業故生於彼處為帝
釋王彼前世時曾見他人師子欲殺
救令得脫以憐愍心將来歸家多日
供養種種飲食彼業因緣是故生於
三十三天為帝釋王名為善意彼處
退已生於燋熱大地獄中以何因緣
生彼地獄本前生時於王衆中妄語
言說是業因緣墮彼地獄善意帝釋
彼處退已復有帝釋次第而生名憍
尸迦彼夜摩中山樹具足地處天衆
彼佛塔内異處辟中而得見之彼何
善業謂前世時是多財寳富婆羅門
一居奢内置婆羅門設大齋會集尊
重人飲食供養施其財物彼業因緣
是故當来作帝釋王名憍尸迦又本
復作无量福德當作帝釋名憍尸迦

是故當来作帝釋王名憍尸迦又本
復作无量福徳當作帝釋名憍尸迦
又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛
塔内異處壁中見彼天處帝釋王處
有佛世尊釋迦牟尼說法勢力令彼
帝釋閇塞悪道天中退已生於人中
如是七返如是道行諸夜摩天如是
見已生希有心
一切諸餘帝釋天王彼佛塔内異處
壁中皆悉見其生處悪道惟獨不見
彼憍尸迦帝釋悪道此何因縁尒時
彼處一切天衆白其天主牟脩樓陀
而作是言一切諸餘帝釋悪道如是
皆見何故不見彼憍尸迦帝釋悪道
以何因縁見其七返而无第八
尒時天主牟脩樓陀聞已告言汝等
今聽為汝說彼憍尸迦道以此因縁
我今欲為汝等說故將汝等来入此
佛塔入此塔已我為汝等說於正法
何以故汝等一切皆悉如是放逸而
行天欲誑故心癡迷惑不聞正法是
故我為利益汝等將汝等来入佛塔
中令汝等輩現離憍慢汝放逸行此
身空過於後退時心則生悔如是因
縁我於今者勸汝等輩聽聞正法以

中令汝等輩現離憍慢汝放逸行此
身空過於後退時心則生悔如是因
緣我於今者勸汝等輩聽聞正法以
何因緣此中惟見彼憍尸迦二道生
處不生惡道又亦更無第八返生此
佛塔內如是不見彼憍尸迦先放逸
行大放逸行命欲盡時善業盡相退
相出現有善知識而語之言汝憍尸
迦退相已現今欲破壞汝清淨心以
自利益如是說已憍尸迦言為我亦
道令我聞法此處不退介時仙人善
友知識為憍尸迦如是說言憍尸迦
聽有善方便令憍尸迦此處不退此
閻浮提有佛出世名甘蔗鼠種姓中
生一切悉知一切悉見一切業果皆
悉普證示導一切眾生正道无上法
王為汝說法令汝此處當不退失彼
知識所如是得聞既得聞已為聞法
故速速疾疾向閻浮提到世尊所時
憍尸迦於一念頃到世尊所見佛世
尊為說正法安慰為說聞已得益示
涅槃城彼所說法初中後善義善語
善獨法具足清淨鮮白謂苦苦報苦
滅苦證說四聖諦苦集滅道彼憍尸
迦既得聞已復問世尊釋迦牟尼而
作是言大仙瞿曇令我有妨退相已
見我於此處不久當退如是問已彼

滅苦諦説四聖諦苦集滅道彼憍尸
迦既得聞已復問世尊釋迦牟尼而
作是言大仙瞿曇今我有妨退相已
現我於此處不久當退如是問已彼
佛世尊言憍尸迦如如是如是如汝意
念汝退相現汝天妨㝵善業盡故放
逸行故以汝身心愛自在故欲到異
處在大生死曠野之中不可得度彼
岸亘到一切世間愚癡凡夫無足力
故生老病死悲啼號哭愁憂苦惱无
可愛樂恩愛離別怨憎集會毒虵師
子種種可畏滿彼曠野遇日所炙愚
癡黑闇无邊欲染以為妨㝵愚癡凡
夫諸狩充滿无量百千分別樹林障
閇擁塞无正法水離善知識所説正
道多有無量邪見外道邪意異路滿
彼曠野不能遠離前際後際中閒寛
遠五道之苦不可忍耐闇苦覆地汝
憍尸迦於此生死曠野之處心生怖
畏而不免離汝於先來染著欲樂是
故不覺欲樂盡故今者則知汝退至
時欲不能救退時臨到將墮異處彼
憍尸迦聞佛説已整服一箱去頭天
冠頂礼佛足却住一面白言世尊頗
有方便令我不退此處以不令我不
退復得於此三十三天為王以不彼
佛告言頗有方便令汝不退可以汝

冠頂礼佛足却住一面白言世尊願
有方便令我不退此處以不令我不
退復得於此三十三天為王以不彼
佛告言我有方便令汝不退何以故
更无異人而能如是決定作業生於
此中坐汝坐處而為三十三天之王
如是因緣是我所見我今見汝於此
坐處久坐不離我於今者見有因緣
汝則不退所謂得聞我所說法彼憍
尸迦聞佛語已合掌在額心生歡喜
而白佛言惟願世尊善為我說我今
諦聽彼憍尸迦如是語已彼佛世尊
為說欲味過患出離廣說如是勝修
多羅彼憍尸迦如是聞已即時獲得
須陁洹果時憍尸迦既得果已次第
退生閉塞惡道以此因緣夜摩天衆
此佛塔内壁中不見彼憍尸迦第八
生處彼帝釋王得涅槃故過第七返
第八返生則不可得如是因緣我為
汝等天衆已說尒時天主牟修樓陁
而說偈言
欲則非財物　以不資益故　戒信財中勝
畢竟得涅槃　此欲非財物　令入有曠野
若令解脫欲　乃是真財物　若不救惡處
若樂不寂靜　彼惟大癡故　非財而名財
如是得言物　所示欲非物　若離非物欲
導彼真財物　能說寂淨道　彼示道第一

若令解脫欲　乃是真財物　若不救惡處
若樂不寂靜　彼惟大癡故　非財而名財
如是得言物　所亦欲非物　若離非物欲
得彼真財物　若說寂靜道　彼亦道第一
彼何者勝道　智慧者能到　若有不近欲
若不為愛誑　彼行善道處　不近於欲火
欲常不可足　欲亦非寂靜　共愛而和合
如火得薪焰　天人若龍等　不知足則失
為地獄火燒　彼失乃是失
如是天主牟修樓陀以如是等无量
種法教示天眾擁護救攝尒時天眾
極生歡離歡離欲已復白天王牟修
樓陀而作是言惟大天王我已觀見
他未來世生處諸道今復自觀我未
來世當生何道牟修樓陀天王荅言
如是當觀天眾聞已彼佛塔內則於
異處壁中觀察見夜摩天退墮地獄
謂活黒繩合喚大喚熱大熱等見无
量種墮彼地獄有頭在下如是墮者
有舒兩臂而墮中者天身未滅如是
須見地獄生處亦見天處業盡退時
彼地獄中身體爛熟炎鐵地上無量
烏鷲滿彼地處彼處種種無量怖畏
焰沙滿地地獄衆生在地獄地極燒
極炙彼天如是墮地獄中頭則在下
如是受苦第一惡苦第一堅苦有无

焰沸清地地獄衆生在地獄地極燒
極炙彼天如是墮地獄中頭則在下
如是受苦第一惡苦第一堅苦有无
量種受諸苦惱閻魔羅使種種呵
責既呵責已與種種苦彼諸天等皆
見自身如是受苦如是見已彼佛塔
內異處辟中復見過去夜摩天王在
地獄中受无量種堅惡苦惱為欲亂
心先樂境界已曾破壞作諸惡業去
何而作有何等相閻魔羅使皆悉具
說而語之言汝本一切愛境界故已
作惡業今於此受如是過去夜摩天王
其名何等有名大業有名具足衆賢
有名威德有名不壞有名意樂有名
善色有名普樂此如是等夜摩天主
墮七地獄如善不善業果而受已受
第一境界之樂心未猒足為愛所壞
如是退墮
彼大業者本作何業生夜摩天為夜
摩王昔人中時以淨信心施緣覺食
業因緣故身壞命終生於善道夜摩
天處為夜摩王於彼天處受无量種
境界欲樂未知猒足退彼天處本偷
盜故而復墮於黑繩地獄彼前生處
曾作藥師於他病者不相應治取其
財物以彼惡業是故生於黑繩地獄
見彼大業夜摩天王過去業已次復

盜故而復墮於黑繩地獄彼前生處
曾作藥師於他病者不相應治取其
財物以彼惡業是故生於黑繩地獄

觀彼大業夜摩天王過去業已次復
觀察具足衆賢善不善業彼何善業
生夜摩天為夜摩王彼佛塔內異處
辟中次復觀見彼過去世以清淨心
捨已財物施病比丘以思勳心彼業
因縁身壞命終生於善道夜摩天中
而作天王又復更為境界河漂善業
盡故退墮叫喚大地獄中又復前世
人中之時作土地主放逸而行心生
憍慢有道行人甚渴流汗彼王見已
與甘蔗酒彼飲酒故失其本信即便
犯戒失自利益如是與酒不善業故
身壞命終墮於叫喚大地獄中彼天
如是觀察第二夜摩天王惡業行已
見於一切有為生死與焰不異彼此
迭手相向說言此大天王如善不善
无量種業相應果報如是示我我等
今者於此天王所得利益如於父母
所得利益无有異也
彼天如是相向說已於佛塔內次復
異處於寶辟中見迦鄉迦牟尼世尊

神力所化夜摩天王名威德者本因
何業生夜摩天而為天王見彼前世
[illegible]

異處於寶屋中身遊般遊集所世尊
神力所化夜摩天王名威德者本因
何業生夜摩天而為天王見彼前世
人中之時不破壞他而得財物於夜
暗中有說法處為佛法僧然燈照明
彼業因緣身壞命終生夜摩天而為
天王名曰威德久時為王既作王已
隨命長短身壞命終次復生於四天
王天於彼退已生欝單越彼處終已
次復生於三十三天彼處退已生閻
浮提得為人王有大威德有大神通
彼處生已放逸行故為欲所誑心輕
動故而復殺生偷盜邪婬作如是等
三不善業以作如是惡業因緣身壞
命終墮於燋熱大地獄中不可譬喻
有無量種無量百千異異分別地獄
業故於地獄中受諸苦惱作如是已
為心怨所誑尒時天眾復見天中無
量具足復見失壞或樂或苦如是見
已迭互相向而說偈言

極惡復甚惡　大力不可忍　癡心造此業
如是墮地獄　一切業由心　因緣在有中
為癡所壞故　皆流轉受苦　種種大力苦
遍惱不可耐　業縛在世間　而不生猒惓
天退人中生　人死入地獄　出彼生畜生
出畜生生鬼　如是業輪中　世間業風吹
流轉於世間　癡故受飢渴

遍惱不可耐　業縛在世間　而不生厭(?)

天退人中生　人死入地獄　出彼生畜生

出畜生生鬼　如是業輪中　世間業風吹
流轉於世間　癡故不覺知
如是彼中山樹具足地處天衆遶䢔
為說彼迦鄁迦牟尼世尊如實所化
无量種業在佛塔內壁中明了
觀彼業已次復觀察夜摩天王善不
善業无量種生彼佛塔內異處壁中
復見善色夜摩天王彼因何業生夜
摩天而為天王見彼前世人間之時
生婆羅門種姓之中正見不邪不熱
惱他善修持戒於繫獄中極受苦者
无依主者或於儉時有饑飢者多與
淨潔美好飲食以清淨心或於齋日
或非齋日受戒持戒彼因緣故救被
縛者令得解脫或以物贖令其得脫
彼因緣故身壞命終生於善道夜摩
天中為夜摩王名曰善色於長久時
作彼天王有大威德有大神通作彼
王已身壞命終次復生於三十三天
有无量種受大快樂至終盡時於彼
三十三天處退次復生於阿修羅中
其身甚大有大神通阿修羅中報盡
終已生於人中作大長者有大威德

彼處終已生瞿耶尼於人中彼處
終已復於人中邊地受生心輕動故

其身長大有大神通阿脩羅中報盡
終已生於人中作大長者有大威德
彼處終已生瞿耶尼在於人中彼處
終已復於人中邊地受生心輕動故
復更殺生獵殺諸狩以刀箭等多種
殺害彼業因緣身壞命終生地獄中
地獄大火之所燒然受無量種堅惡
苦惱以作不善惡業因故
山樹具足地處天衆如是觀察彼業
報已復无量種无量分別諸善惡業
如是見已於佛塔內復向異處於彼
壁中觀迦那迦牟尼世尊之所化現
既往到已於彼壁中復見其餘希有
之事往世曾有夜摩天王名曰普樂
以何業故生彼天處為夜摩王彼如
是見本前生處人世界中人身之時
曾有善意常礼師長心生敬重見時
則起合掌供養若復餘業掃佛塔地
掃已泥塗散花燒香常一切時如力
如分布施沙門若婆羅門常於病者
阿那舍人給施供養以淨信心如是
供養以是善業因緣力故身壞命終
生於善道夜摩天中而為天王名曰
普樂身體皆樂彼身光明有種種色
見者心樂安隱清涼光明遍滿五百
由旬一切寶色以此光明勝端嚴殊妙
勝於一切不可譬喻是人中

阿那含人給施供養以淨信心如是
供養以是善業因緣力故身壞命終
生於善道夜摩天中而為天王名曰
普樂身體皆樂彼身光明有種種色
見者心樂安隱清涼光明遍滿五百
由旬一切寶色此光明勝端嚴殊妙
勝於一切不可譬喻如閻浮提人中
勝者謂月光明端嚴殊妙如是一切
夜摩眾中普樂天王光明最勝於長
久時五欲功德成就樂已於彼處退
以彼業力之餘勢故生閻浮提人中
為王所王之處五百由旬於中自在
生彼處已心輕動故獵殺諸狩彼業
因緣身壞命終墮活地獄彼處出已
不善惡業之餘勢故生於鳥中

正法念處經卷第四十七